賢愚經卷第十三　欝

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

五百鴈聞佛法生天品第五十三（丹本為六十）

如是我聞一時佛在波羅㮈國尒時
世尊於林澤中為天人四輩之類演
說妙法時虛空中有五百羣鴈聞佛
音聲深心愛樂盤桓迴翔尋欲來下
至世尊所時有獵師張施羅網五百
羣鴈墮彼網中為獵師所煞生忉利
天父母膝上忽然生長如八歲兒身
體端嚴顏貌無比光相明淨喻若金
山便自念言我以何因生此天中天
人心聰神解即識宿命緣愛法聲果
報生天當報其恩即共同時持天花
香下閻浮提波羅㮈國至世尊所天
光明曜猶寶樹林一時曲身礼世尊
足合掌白言我蒙世尊說法音聲生
在妙處願重矜愍開示道要尒時世
尊便為演說四諦妙法天人開悟得
須陁洹果即還天上不墮三塗隨緣
七生得盡諸漏尒時阿難白世尊言
昨夜有天光明照曜礼敬世尊不知

其緣願見告示佛告阿難善思念之
當為汝說世尊昨日在林澤中為天
世人四輩之衆敷演妙法有五百羣
鳫愛敬法聲心悅欣慶即共飛来欲
至我所墮獵師網中於時獵師即取
煞之因此善心生忉利天自識宿命
故来報恩尒時阿難聞佛所說歡喜
踊躍歎未曾有而作是言如来出世
實為奇妙陶演法雨莫不蒙潤乃至
禽鳥猶聞法聲獲福乃尒豈況於人
信心受持計其果報過踰於彼百千
万倍不可為比佛告阿難善哉善哉
如汝所說如来出世多所潤益普雨
甘露潤澤羣生以是之故當共一心
信敬佛法尒時阿難及諸衆會聞佛
所說歡喜奉行

堅誓師子品第五十四 丹本為六十一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍
崛山中尒時提婆達多恒懷惡心向
於世尊欲害如来自稱為佛教阿
闍世害父為王新佛新王治理天下
不亦快乎王子信用便煞其父自立
為王是時世人咸懷惡心於諸比丘

賢愚經卷第十三 第二張 替

果

偲不欲見時諸比丘入城乞食人民
忿恚咸不與語空鉢而出還到山中
白世尊言提婆達多作不善事使諸
四輩各興惡心向於沙門介時世尊
告阿難言若有衆生起於惡心向諸
沙門著染衣人當知是人則便惡心
向於過去諸佛辟支佛阿羅漢向於
未來諸佛辟支佛阿羅漢現在諸佛
辟支佛阿羅漢以發惡心向於三世
諸賢聖故便獲無量罪業果報所以
者何染色之服皆是三世賢聖標式
其有衆生剃除鬚髮著染衣者當知
是人不久當得解脫一切諸苦獲無
漏智為諸衆生作大救護若有衆生
能發信心向於出家著染衣人獲福難
量佛告阿難我由往昔於諸出家者
染衣人深生信心敬戴之故致得成
佛阿難白佛言世尊往昔深心敬染
衣人其事云何願樂欲聞佛告阿難
善聽當說唯然世尊願樂欲聞佛告
阿難古昔無量阿僧祇劫此閻浮提
有大國王名曰提毗摠領八万四千諸
小國王世無佛法有辟支佛在於山

賢愚經卷第十三　第三張　[illegible]

閒林中坐禪行道飛騰變化福度衆
生時諸野獸咸来親附有一師子名
号蹊迦羅毗(晋言堅誓)軀躰金色光相明
顏煥然明裂食果噉草不害羣生是
時獵師剃頭著袈裟內佩弓箭行於
澤中見有師子甚懷歡喜而心念言
我今大利得見此獸可煞取皮以用上
王足得脫貧是時師子適值睡眠獵
師便以毒箭射之師子驚覺即欲馳
害見著袈裟便自念言如此之人在
世不久必得解脫離諸苦尼所以者
何此染衣者過去未来現在三世聖
人標相我若害之則為惡心趣向三
世諸賢聖人如是思惟害意還息毒
箭雨行命在不久便說偈言
耶羅羅　婆奢沙　娑呵
說此語時天地大動無雲而雨諸天
惋惕即以天眼下觀世間見於獵師
煞菩薩師子於虛空中雨諸天花供
養其屍是時獵師剝師子皮持至于
家以奉國王提毗求索賞募時王念
言經書有云若有畜獸身金色相必
是菩薩大士之人我今云何資賞此

人若與賞者便為共此煞害無異是
時獵師素窮求哀國王矜愍與少財
物問獵師言師子死時有何瑞應荅
言口說八字天地普動無雲而雨天
降諸花尒時國王聞是語已悲喜交
集信心益猛即召諸臣耆舊智人令
解是義時諸人衆都不能解空林澤
中有一仙人字奢摩字義俱閑仙人聡
明哲達貫練使還白王即請来仙人
下時具為大王解說其義耶羅羅其
義唯剃頭著染衣當於生死疾得解
脫婆奢沙云剃頭著染衣者皆是賢
聖之相近於涅槃娑呵云剃頭著染
衣者當為一切諸天世人所見敬仰
於時仙人解是語已提眡歡喜即召
八万四千小王悉集一處作七寶高
車張師子皮表示一切悉共敬戴燒
香散花而以供養極盡忠心後復打
金作棺盛師子皮以用起塔尒時人
民緣是善心壽終之後皆得生天佛
告阿難及四部衆尒時師子由發善
心向染衣人十億万劫作轉輪聖王
給足衆生廣殖福業致得成佛尒時

号𨞇迦毗羅者豈異人乎今我身是也時國王提毗縁供養師子皮故十万億刧天上人中尊貴第一修諸善本今弥勒菩薩是時仙人者今舍利弗是時獼師者今提婆達多是尒時四衆從佛聞說過去因縁心懷歡喜深自惋悼悲歎而言我等愚癡不識明喆生起悪心唯願如来憐愍愚癡聽悔前罪世尊弘慈因為說法四諦微妙隨其宿縁皆獲諸果有得須陁洹斯陁含向那含向羅漢果者有發無上正真道意者是時阿難四部之衆聞佛所說歡喜奉行

梵志施佛納衣得受記品第五十五 丹本為六十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊將侍者阿難入城分衛世尊身上所著之衣有少穿壊將欲以化應度衆生乞食周訖欲還所止有一婆羅門来至佛所為佛作礼覲佛容顔光相殊特見佛身衣有少破壊心存恵施割省家中得少白氎持用施佛作願如来當持此氎以用補衣佛即受之時婆羅門見佛受

已心情歡喜倍加踊躍佛哀此人即
與授決於當来世三阿僧祇百劫之
中當得作佛神通相好十号具足佛
授記已歡喜而去國中豪賢長者居
士咸興此心云何世尊受彼少施酬
以大報作是念已各為如来破損好
疊作種種衣持用奉佛阿難問佛世
尊先昔造何善行能令一切奉施衣
服願佛為說令得開解世尊告曰諦
聽著心當為汝說過去因緣阿難曰
諾我當善聽佛告阿難乃往過去無
量無數阿僧祇劫尒時有佛名毗鉢
尸出現於世與其徒衆九万人俱彼
時有王名曰槃頭有一大臣請佛及
僧三月供養佛即許可既蒙可已還
至其家辦具所須時槃頭王亦欲供
養佛及衆僧往至佛所而白佛言貪
得如来及比丘僧三月供養佛告槃
頭吾先已受彼大臣請大人之法不
宜中違王即還宮告其臣曰佛處我
國吾欲供養云卿已請今可避我我
供養訖卿乃請之臣荅王言若使大
王保我身命復保如来常住於此復

令國土常安無灾若使能保此諸事
者我乃息意放王先請王自念言斯
事叵辦復更曉曰卿請一日我復一
日便可之更手設會各滿所願尒時
大臣為彼如來辦具三衣皆悉豊足
復為九万諸比丘衆作七條衣人與
一領阿難當知尒時大臣以上衣服
施佛及僧供養之者豈異人乎則我
身是我乃世世殖福無猒今悉自得
終不唐捐時阿難等聞說是已歡喜
懃修造諸福業心懷踊躍頂戴奉行
佛始起慈心緣品第五十六 丹本為六十三
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時諸比丘夏安居竟往至
佛所礼敬問訊佛以慈心慰喻撫恤
汝等住彼得無苦耶慈心矜篤極懷
憐愍阿難見之而白佛言世尊慈愍
無矜特隆不審世尊發如是心為遠
近耶佛告阿難若欲知之當為汝說
過去久遠不可稱計阿僧祇劫有二
罪人共在地獄獄卒驅之使挽鐵車
剥取其皮用作車鞅復以鐵棒打令
奔走東西馳騁無有休息時彼一人

備力勘薄獄卒遍之辟地便起疲極
困之絕死復穌彼共斷者見其困苦
興發慈心憐愍此人願白獄卒唯願
聽我躬代是人獨挽此車獄卒瞋恚
以棒打之應時即死生忉利天阿難
當知今時獄中慈心人者我身是也
我乃今時於彼地獄受罪之時初發
如是慈矜之心於一切人未曾退捨
至於今日故樂修行慈愍一切今時
阿難聞佛所說歡喜奉行

頂生王品第五十七 明本為宋十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大比丘眾千二百五十
人俱今時世尊見諸比丘貪於餚好
者於名利多畜盈長積聚無猒佛見
此已為諸比丘說貪利害夫貪欲者
現損身命終歸三塗受苦無量所以
然者吾自憶念過去世時由於貪故而
便墮落受諸苦惱
今時阿難長跪叉手前白佛言世尊
過去由於貪故而便墮落其事云何
世尊告曰乃往過去無量無邊不可
思議阿僧祇劫此閻浮提有一大王

名瞿薩離典斷天下八万四千小國
有二万夫人婇女一万大臣時王頂
上欻生一皰其形如璽淨潔清徹亦
不疼痛後轉轉大乃至如瓠便劈看
之得一童子甚為端正頭髮紺青身
紫金色即召相師占相吉凶相師占
已便荅王言此兒有德雄姿奇特必
為聖王統臨四域因為立字名文
陀竭 晉言頂生 年已長大英德遂著王以
一國用封給之大王後時被病困篤
諸小王輩皆來瞻省不能自免遂便
薨背諸附庸王共詣頂生而咸啓曰
大王已崩願嗣國位頂生荅言若吾
有福應為王者要令四天及尊帝釋
來相迎授尒乃登祚立誓已竟四天
即下各捉寶瓶盛滿香湯以灌其頂
時天帝釋復持寶冠來為著之然後
稱揚諸王復勸當詣大國王所治處
頂生復言若我有福應為王者國當
就我我不就國立誓適竟大國之中
所有宮殿園林浴池悉來就王金輪
象馬玉女神珠典藏典兵悉亦應集
君四天下為轉輪王巡行國界見諸

人民墾地耕種王問臣吏此諸群生
欲作何等便答王言有形之類由食
得存是以種穀欲以濟命王立誓言
若我有福應為王者當有自然百味
飲食充飽一切使無飢渴作願已竟
尋有飲食王更出遊見諸人民紡績
經織王復問言作此用為諸人對曰
食已自然無以嚴身是故紡織用作
服飾王復立誓若我有福應為王者
當有妙衣自然而出賑給万民使無
窮乏作願已竟應時諸樹悉生種種
異色妙服一切人民求得無盡王更
出遊見諸群黎修治樂器王因問之
作此何為諸人報言衣食既充乏於
音樂所以治此欲用自娛王復立誓
若我有福應為王者衆妙樂器當自
然至作願適竟應時諸樹若干種伎
樂懸在其枝若有須者取而鼓之音
聲和暢其有聞者無不歡預王德至
重万善臻集天雨七寶遍諸國界王
問諸臣此誰之德諸臣對曰此是王
德亦國民福王復立誓若是民福實
當普雨若獨我德齊雨宮內作願適

竟餘處悲斷唯雨宮東七日七夜其
頂生王於閻浮提五欲自娛經八万
四千歲時有夜叉踊出殿前高聲唱
言東方有國名弗婆提其中豐樂快
善無比大王可往遊觀彼界王則允
可意欲巡行金輪復轉躡虛而進羣
臣七寶皆悉隨從既至彼土諸小王
等盡来朝賀王於彼國五欲自恣經
八億歲夜叉復唱西方有國名瞿耶
尼亦復快樂王可至彼王即允然往
遊其土食福受樂經十四億歲夜叉
復唱北方有國名欝單曰其土安豐
人民熾盛王可到彼王即往詣留止
其中上妙五欲極情恣意經十八億
歲夜叉復唱有四天王處其樂難量王
可遊之王與羣臣及四種兵乘虛而
上四天遥見甚懷恐怖即合兵衆出
外拒之竟不奈何還歸所止頂生於
中優遊受樂經數十億歲意中復念
欲昇忉利即與羣衆蹈虛登上時有
五百仙人住在須弥山腹王之爲馬
屎尿下落汙仙人身諸仙相問何緣
有此中有智者告衆人言吾聞頂生

王欲上三十三天必是爲馬失此不
淨仙人忿恨便結神呪令頂生王及
其人衆悉住不轉王復知之即立誓
願若我有福斯諸仙人悉皆當来承
供所爲王德弘博能有感致五百仙
人盡到王邊挾輪御馬共至天上未
至之頃遥觀天城名曰快見其色皦
白高顯殊特此快見城有千二百門
諸天怖畏悉閉諸門著三重鐵關頂
生兵衆直趣不疑王即取貝吹之張
弓扣彈千二百門一時皆開帝釋尋
出與共相見因請入宮與共分坐天
帝人王貌類一種其初見者不能分
別唯以視眴遲疾知其異耳王於天
上受五欲樂盡三十六帝末後帝釋
是大迦葉時阿修羅王興軍上天
與帝釋鬪帝釋不如退軍入城頂生
復出吹貝扣弓阿修羅王即時崩墜
頂生自念我力如是無有等者今與
帝釋共坐何爲不如害之獨覇爲快
惡心已生尋即墮落當本殿前委頓
欲死諸人来問若後世人問頂生王
云何命終何以報之王對之曰若有

此問便可荅之頂生王者由貪而死
統領四域四十億歲七日雨寳及在
二天而無猒足故致墜落是故比丘
夫利養者寳為大患當思遠離深求
道真向難白佛此頂生王宿殖何福而
獲如此無量大報佛告之曰乃往過
去不可計劫時世有佛号曰弗沙與
其徒衆遊化世間時婆羅門子適欲
娶婦手把大豆當用散婦是其曼世
俗家之禮於道值佛心意歡喜即持
此豆奉散於佛四粒入鉢一粒住頂
由此因緣受無極福四粒入鉢王四天
下一粒在頂受樂二天尒時諸弟子
聞佛所說有得初果二果三果及阿羅
漢者不可稱數受持佛語歡喜奉行

蘇曼女十子品第五十八 丹本爲大十五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時須達長者末下小女字
曰蘇曼面首端正容貌寂妙其父憐
愛特於諸子若遊行時每將共去於
是長者將至佛所其女見佛情倍欣
踊願得好香塗佛住室斯女手中有
賓婆菓佛從索之奉教便與佛孔於

上書香種稷還以與之女共其父還
歸城東便行推買種種妙香如佛所
須持詣祇洹躬自擣磨日日如是於時
持叉尸利國王遣其一兒使到舍衛
初適他土廣行觀看漸漸展轉復至
精舍見蘇曼女在中磨香愛其姿容
欲得為妻即往入城啓波斯匿王云
有此女可適我意願王見賜勿違我
志王問之曰是誰家女答言是須達
許王言卿自從索吾不能知復重啓
王毛若相聽當自求之王言可尒彼
國王兒發遣子弟車乘衆物先歸本
國唯留一乘及己在後往至祇洹搏
蘇曼女累騎而去須達聞之遣人追
逐為走駛速不能及逮即達本土便用
為婦後遂懷妊生卵十枚卵後開敷
有十男兒形貌姝好與人有異年遂
長大勇健非凡然喜畋獵傷害物命
其母矜愍教使莫尒諸子白母射獵
之事最為快樂母令相遮將為見憎
母復告言吾愛汝等是以固制若當
憎汝終無此言所以者何夫煞生之
罪當入地獄受諸苦惱數千万歲常

賢愚經卷第十三 第十五張

為麀頭羊頭兎頭諸禽獸頭向傍獄
卒之所攙射無央數歲逮思解脫其
何由乎諸子白母如母所說為自出
心從他邊聞母復告言吾昔從佛聞
如此事兒復問母佛者何人幸願具
宣母告諸子卿不聞乎迦維羅衛淨
飯王子形相炳著應為聖王猒老病死
出家學道願行成就得無上果巨身
丈六相好無比三明六通遐鑒無外
前知無窮却知無極覩知三世如掌
中珠諸子聞之心內欣然因更問母
佛今近遠為可見不母便荅言今在
舍衛諸子啓母求往覲佛母即聽之
諸子同時共詣舍衛其祖須達見之
情悅倍加愛念將至祇洹奉覲如来
諸子見佛姿好形貌踰前所聞數千
万倍五情欣喜不能自勝佛因隨冝
為說妙法十人俱時得法眼淨便復
白佛求索出家佛問之曰汝父母聽
不荅言未諮佛言父母未聽不得度
化須達復言斯是我孫我得自在我
令放之於理亦可佛便乞然聽使為
道鬚髮自落法衣在身便成沙門精

勤大業盡得羅漢斯十比丘甚相欽
敬行則俱進住在同處國中人民莫
不宗戴阿難白佛此十比丘有何福
慶生在貴家容貌奇特遭值世尊盡
於苦際佛告阿難乃往過去九十一
劫有毗婆尸佛出現於世教化畢訖
而般涅槃分布舍利起無量塔時有
一塔朽故崩壞有一老母而修治之
有年少十人偶行覩見問老母曰何所
施為老母語言斯是尊塔功德弥弘是
以修補欲望善果年少歡喜助共興
功所作已竟指為母子其十年少願
共同生從是已來九十一劫天上人
中恒為俱生受福快樂常有二事勝
於餘人一者形體端正二者衆所敬
愛三者恒得長壽經尒許時不墮三
塗今遇我世沐浴清化諸塵垢盡咸
逮應真欲知尒時老母者今穙男女
是尒時十年少者今十羅漢是佛說
此時其在大會有得須陁洹斯陁含
阿那含阿羅漢者發大乗意逮不退
者信受佛語歡喜奉行
婆世躓品第五十九丹本為六十一
賢愚經卷第十三　第七張　僧

黄

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛
山中于時此國有豪富長者名尸利躓
其家大富七寶盈溢其婦懷妊月滿
生男形容嚴妙世之少雙父母喜慶
深用自幸便請相師令占吉凶相師
占已語其二親斯子福德榮熾宗族
長者益歡情在無量因復勸請便為
立字相師問曰從有此兒有何瑞應
長者報曰其母夲来訥口鈍辭既懷
此兒談語巧妙踰倍於常便為作字
号婆世躓年歲已大聰才遐羣與其
等輩遊行觀看見鄰羅伎家有一女
子面貌淨潔暉容希偶心便染著欲
得娉娶歸啓父母願為求索父母告
言吾是貴姓彼是凡賤高卑非疋如
何為婚子情深愛不能自釋重更啓
言莫問門户但論其身幸垂顧愍哀
為我求若不如志便自殞命父母從
之遣人往求彼家報言君是大姓我
是小人素非疇偶何緣得尒其兒戀
慕情猶不息復更遣信重從索之彼
家荅言若能如我習種種術歌儛戲
笑悉令備知及於王前試使得中然

後乃當共作婚姻見惑其色不耻鄙
事即詣彼家學習戲藝數時之間皆
已成就是時國王集諸那羅上幢投
窓空中索走如是種種衆多戲事時
長者子亦往王邊次應現伎上索而
走索走既竟王脱不見復勑更上奉
命為之氣力漸劣中道欲墮心中惶
懅無所歸依尊者目連陵虛至邊而
告之曰如卿今日寧全身命出家學
道為寧墮地娶彼女耶尋報之言願
自存濟不用女也目連即時於虛空
中化作平地其人見已情怖便止因
地而下得全身首既蒙安隱喜不自
勝隨逐目連往詣世尊礼拜供養佛
於是時廣說妙論所謂論者施論戒
論生天之論欲為不淨出要最快心
意暢解便得初果因復白佛願得出
家奉修正法世尊聽之鬚髮自落法
衣在身便成沙門比丘專精禪思遵
修正業諸漏得盡成阿羅漢慧命阿
難前白佛言婆世躓沙門往昔之時
與彼女子有何因緣心染惑著幾致
危沒復共目連造何善因今蒙其恩

而獲寧濟復何因緣自致應真佛告
阿難乃往過去無量之刧波羅㮈國
有大長者初生一子端正無比當于
是時其家有人從海中來賣一鳥卵
用奉長者長者納受經少時間其卵
便剖出一鳥鴿毛羽光潤長者愛之
與子使捺漸漸長大互相懷念時長
者子騎鳥背上鳥便擔飛處處遊觀
情既滿猒還歸其舍日日如是經歷
多時其長者子聞他國王作那羅戲
便乘斯鳥往至彼間來下觀看鳥住
樹上偶見王女情便染愛其時遣信
騰說情狀王女然可便與共交作事
不密為王所知遣人推捕尋時獲得
縛束其身而當斬戮長者子言諸君
何為勞力煞我聽我上樹自投而死
諸人聽許便起攀枝而上乘騎其鳥
翔虛而去因此鳥故得延壽命佛告
阿難彼時長者子今婆世躓是爾時
王女者今彼家女是爾時鳥者則目
連是過去世時惑色致困由鳥得濟
今復貪色垂當死亡由目連故致得
安隱其婆世躓所說聰辯成無漏者

乃往過去波羅㮈國有一居士見辟
支佛未從乞飯居士即時以食施與
因復勸請令說經法其辟支佛辭云
不能擲鉢虛空騰踊而逝居士念曰
斯人神力變化無方然其不能敷宣
道化願我後生遭值聖尊勝於此士
巨億万倍演散法義無窮無盡今我
身者亦獲果證由此因緣今世聰明
逮羅漢果佛說是時莫不歡喜有得
須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者有種
緣覺善根者發菩薩心者皆信佛語頂
戴奉行

優波毱提品第六十（丹本爲六十七）

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時此國有一梵志字阿巴
毱提聰明廣學探古達今往至佛
所求作沙門因復啓曰若我出家智
慧辯才與舍利弗等者情則甘樂若
當不如便自歸家佛尋答曰卿不如
也時彼梵志止不作道還歸其舍世
尊於後告衆會言我滅度已一百歲
中此婆羅門而當深化逮成六通智
慧高遠教化衆生其數如塵佛涅槃

時告阿難言我滅度後一切經藏悉
付囑汝汝當受持廣使流布世尊既
滅阿難持法阿難後時復欲捨身告
弟子耶貰鞞言我去世後所有典要
汝當護持因復告曰波羅㮈國當有居
士字為鉋提此人有子名優波鉋提
卿好求索度用為道卿若壽終以法
付之阿難滅已此耶貰鞞奉持佛法
遊化世間所度甚多復至波羅㮈往
造居士與共相識數數往来其彼居
士生一男兒字阿巴鉋提年在幼稚
于時耶貰鞞往從索之欲使為道其
父荅曰始有一子當紹門戶不可尒
也若後更生便用相給後復生男字
難陁鉋提時耶貰鞞復往從索其父報
言大子營外次子營內於其家居乃
可興隆情中戀惜未能相許若後更
有信當奉惠此耶貰鞞是阿羅漢三
明具足能知人根觀此二兒與道無緣
亦自息意不慇懃求時彼居士復更
生男顏貌端妙形相殊特時耶貰鞞
復往從索其父報曰兒今猶小未能
奉事又復家貧無以餉遺且欲停之

須大當與年漸長大才器益盛父付財物居肆販賣時耶舍往到其邊而為說法教使繫念以白黑石子用當善惡善念下白惡念下黑優婆鞠提奉受其教善惡之念輒投石子初黑偏多白者甚少漸漸修習白黑正等繫念不止更無黑石純有白者善念已盛逮得初果時彼城中有婬女人遣婢持錢往從買花優波鞠提心性質直饒與其花不令有恨婢賣花歸婬女甚怪問其婢言前日買花用錢一種往何以少今何以多將無前時相欺藏乎婢答之言今日花主慈仁守禮平等相與所以饒獲又復其人形體殊妙大家若見復不肯恨婬女聞之遣信請喚優波鞠提自抑不往又復延召終不從命于時婬女與王家兒而共交通貪其衣服眾寶所成利與義乖煞而藏之王家搜覓於其舍得尋取婬女斬截手足劓其耳鼻懸於高標竪置冢間雖荷此苦然未命終優波鞠提往到其所婬女謂言往者端正不肯相見今日形殘何

所看予尋即對曰吾不愛色而来至
此用相憐故来到此耳因為宣說四
非常法是身不淨苦空无我一一諦
察有何可恃愚惑之徒妄生染想婬
女聞法逮法眼淨優波毱提成阿那
含時耶世羇復從居士索此少年用
作沙弥奉教持與將至精舍授其十戒
年滿二十便授具足白四羯磨竟得阿
羅漢道三明六通皆悉備具言辭巧
妙所演無窮便集衆人欲為說法時
魔波旬於會處所而雨金錢衆人競
拾竟不聞法於第二日復集大衆魔
雨花鬘以乱衆心於第三日復更集
大衆魔王便化作一大象紺琉璃色
口有六牙其一牙上有七浴池其浴
池中有七蓮花一一蓮花上有七玉女
斯諸玉女皆作伎樂其象優遊徐
步會側衆人顧目情不在法於第四
日復集大衆魔王復化作一女人端
正美妙侍立尊後衆人注目忽忘法
事于時尊者尋化其女令作白骨衆
人見已乃專聽法得道者衆尊者本
来有一獨子目目於耳稱為說法其

賢愚經卷第十三　第二十四張　桙

狗命終生第六天與魔波旬共坐一
牀魔王思惟此天大德乃與我等為徒
何沒而来生此尋觀察之知從狗身
彼沙門者相辱乃尒遥伺尊者入禪
定時持一寶冠著其頭上既從定起
覺頂有冠尋便思察知魔所為即以
神力感魔使来化其狗屍令似瓔珞
而告魔言汝遺我冠深謝来意今以
瓔珞用相酬贈魔王受已便還天上
而見所著乃是死狗心中猒惡而欲
去之盡其神力不能令却復詣帝釋
求除不淨帝釋報言其作此者斯人
能捨非是吾力之所任却魔王復去
廣問諸天乃至梵天向之喜言願除
茲穢各荅如初非力所辦事不獲已
来詣尊者而謂言曰佛實大德慈心
無邊諸聲聞輩誠為凶忌何以驗之
我乃昔日將諸魔兵凡十八億攻圍
菩薩欲敗其道猶懷慈悲不以為怨
我今小觸相困乃尒尊者荅言理實
如是佛之於我百千万倍不可為喻
如須弥山比彼芥子如大海水方於
牛跡如師子王喻於野干大小之形
賢愚經卷第十二　第十五張　楷

實不相及尊者語魔吾生末世不見
如来聞汝神力能化作佛試為一現
我欲觀之魔王荅言我今化現慎莫
為礼對曰不礼是時魔王化身作佛
軀躰丈六紫磨金色三十二相八十
種好光明赫弈踰倍日月尊者欣悅
便前稽首魔還復形語尊者言向云
不礼今作礼何尊者荅言我自礼佛
不礼於汝魔復謝曰唯願矜愍却此
死狗尊者告曰汝起慈心擁護羣生
則此死狗變成寶餚若懷悪意則作
狗屍魔以畏故恒發善想是時尊者
成道已後所化衆生得四果者一人一
籌籌長四寸如此之籌滿六一房房高
六丈縱廣亦尒於是衆人白尊者言
尊者福德實為弘博化度羣萌不可
稱數尊者告曰吾為畜生時亦化衆
生使得聖果何況今日衆會白言不
審先世所度云何尊者告曰乃往過
去波羅㮈國有一仙山五百辟支佛
止住其中時有獼猴日来供養奉覲
儀容諸辟支佛後盡涅槃復有五百
梵志續在中止諸梵志等或事日月

或復事火事日月者翹脚向之其事
火者朝夕燃之時彼弥猴見其翹脚
便取挠下見其燃火便取滅之彌猴
于時端坐思惟諸梵志見自相謂言此
彌猴者將為我曹示茲威儀尋各整
身諦察真理心意開解盡得辟支
佛道彼獼猴者我身是也衆會復白
以何因緣受獼猴身尊者告曰乃往
過去九十一劫有毗婆尸佛出現于
世有諸比丘在波羅捺仙山中住時
有應真登上山巔放脚輕疾有一年
少道人而作是言彼行飄速正似獼
猴由此因緣五百世中常作獼猴以
是之故凡在四輩應自護口勿妄出
言尊者優波毱提說此法時一切大
會有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅
漢者種緣覺善根者發大乘心建不
退者不可稱計信受其教歡喜奉行

汪水中虫品第六十一 冊本爲六十八

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛
山中尒時城邊有一汪水汙渥不淨
多諸糞穢屎尿臭處國中人民凡鄙
之類恒以瑕穢投歸其中有一大虫

其形似虵加有四足於其汪水東西
馳走或沒或出經歷年載常處其中
受苦無量尒時世尊將諸比丘前後
圍遶至彼坑所問諸比丘汝等頗識
此虫宿緣所造行不時諸比丘咸皆
思量無有能知斯所造行俱共白佛
皆云不知時佛告曰汝等當聽吾當
為汝說斯所造行過去有佛名毗婆
尸出現於世教化已周遷神涅槃彼
佛法中有十万比丘淨修梵行閑居
樂靜依於一山其山左右有好林樹華
果茂盛蓊欝無比其諸樹間流泉浴池
清涼可樂時諸比丘依慕住止遵善
行道懃修不懈悉具初果乃至四果
無有凡夫時有五百估客共相合集
欲入大海發引徑路經由此山見諸
比丘剋心精懃內懷欣敬思欲設供
時諸賈客共相合率往請眾僧求索
供養值諸檀越各各已請日日相次
竟不從意即詣眾僧辭入大海設我
等眾安隱來還當設供養願哀見許
時僧默然允可受請眾賈入海大獲珎
寶平安還至到眾僧所選眾妙寶最

上價者用施衆僧規俟飮食若食多
者隨意用之於時衆僧受其寶物持
用付授僧摩摩帝於後衆僧食具向
盡從其求索尒時珎寶當用續食時
摩摩帝荅衆僧言賈客前時自與
我寶何緣乃索上座維那語摩摩帝
檀越前時以寶施僧令汝畢之今僧
食盡當用裨住時摩摩帝瞋恚而言
汝曹敢屎此寶是我所有何緣乃索
時彼衆僧見摩摩帝已起惡意即便
散去由其欺僧惡口罵故身壞命終
墮阿鼻獄身常宛轉沸屎之中歷九
十二劫乃從獄出今復墮此屎尿池
中經歷年歲未得解脫所以者何過
去有佛名曰尸棄將諸比丘臨過此
坑示諸弟子為說本末復次有佛名
曰隨葉亦復將從諸比丘衆往到其
所說其因緣從此命終還入地獄經
歷數万億歲其後命終復生是中次
復有佛名曰拘留秦亦共徒衆圍遶
至此坑普示諸比丘說其本末次名
拘那含牟尼佛亦共弟子来至此坑
次迦葉佛亦来至此咸為弟子說其

因縁次第七佛我釋迦牟尼今示汝
等因縁本末觀視其重如是一切賢
刧當来諸佛各各皆尒將諸弟子到其
塊所指示其重説其曩昔所造因縁時
諸比丘聞佛所説心驚毛竪共相勑
厲慎護身口意業信受佛語歡喜奉行
沙弥均提品第六十二 丹本爲第十卷
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時尊者舍利弗晝夜三時
恒以天眼觀視世間誰應度者輙往
度之尒時有諸估客欲詣他國其諸
商人共將一狗至於中路衆賈頓息
伺人不看閑静之時狗便盗取衆賈
人肉於時衆人即懐瞋恚便共打狗
而折其脚棄置空野捨之而去時舍
利弗遥以天眼見此狗身攣躄在地
飢餓困篤懸命垂死著衣持鉢入城
乞食得已持出飛至狗所慈心憐愍
以食施與狗得其食濟活餘命心甚
歡喜倍加踊躍時舍利弗即為其狗
具足解説微妙之法狗便命終生舍
衛國婆羅門家時舍利弗獨行乞食
婆羅門見而問之言尊者獨行無沙
賢愚經卷第十二 第二十張 [illegible]

弥耶舍利弗言我無沙弥闍鄉有子
當用見與婆羅門言我有一子字曰
均提年既孩幼不任使令比前長大
當用相與時舍利弗聞彼語已即前
在心還至祇洹至年七歲復来求之
時婆羅門即以其兒付舍利弗令使
出家時舍利弗便受其兒將至祇洹
聽為沙弥漸為具說種種妙法心意
開解得阿羅漢六通清徹功德悉備
時均提沙弥始得道已自以智力觀
過去世本造何行来受此形得遭聖師
而獲果證觀見前身作一餓狗蒙我
和上舍利弗恩令得人身并獲道果
欲心內發而自念言我蒙師恩得脫
諸苦今當盡身供給所須求作沙弥
不受大戒尒時阿難而白佛言不審
此人曩昔之時興何惡行受此狗身
造何善根而得解脫佛告阿難乃往
過去迦葉佛時有諸比丘集在一處
時年少比丘音聲清雅善巧讚唄人
所樂聽有一比丘年高音老聲濁
鈍不能經唄每自出聲而自娛樂其
老比丘已得羅漢沙門功德皆悉具

足于時年少妙音比丘見老沙門音
聲鈍濁自恃好聲而呵之言今汝長
老聲如狗吠輕呵已竟時老比丘便
呼年少汝識我不年少荅言我大識
汝汝是迦葉佛時比丘上座荅曰我
今已得阿羅漢道沙門儀式悉具足
矣時年少比丘聞其所說心驚毛竪
惶怖自責即於其前懺悔過咎時老
比丘即聽懺悔由其惡言五百世中
常受狗身由其出家持淨戒故今得
見我蒙得解脫尒時阿難聞佛所說
歡喜信受頂戴奉行

賢愚經卷第十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

中　業